

ولن تكون لديهم عندئذ فرصة لاستئناف الحياة ليستفيدوا من التجربة ؛ بل امامهم وحولهم العذاب ؛ لسان حال كل منهم يقول :

﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا .. ﴾ (١٠٠) [المؤمنون]

لكنه لم رُدُّ إلى الحياة لَعَادَ إلى ما نُهي عنه ، مُصَدِّقًا لقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا رُدُّوا إِلَى رَبِّهِمْ لِيُحْذَرْ خَيْرًا مِمَّا مَتَّبَعُوا ﴾ (٣٦) [الكهف]

وهذا الكفر هو الضلال البعيد الذي جعل كل أعمالهم التي ظنُّوا أنها صالحة ؛ مجرد أعمال مُحْبَطَةٌ ؛ فَضَلُّوا بالكفر عن الطريق المُوصِّل إلى خير الآخرة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَاشَأُ يَذْهَبَ بَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (١٩)

وسبحانه يُعلمنا هنا أنه خلق السماوات والارض بميزان الحق ؛ فلا تأتي السماء وتنطبق على الأرض ، فسبحانه القائل :

﴿ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ﴾ (٦٥) [الحج]

وأنت كلما سِرَّتَ وجدتَ الشمس من فوقك ، وهي مرفوعة بنظام هندسي دقيق .

وهكذا أراد الحق سبحانه أن يؤكد قضية كونية مُصنَّعة مشهودة ؛
وبدا بقوله :

﴿ أَلَمْ تَرَ .. (١٩) ﴾ [إبراهيم]

رغم أنه لا يوجد مع العين آين ؛ ذلك أن الشمس واضحة أمام
كُلِّ البشر ، وهكذا نجد أن معنى « أَلَمْ تَرَ » هنا تكون بمعنى « ألم
تعلم » .

وجاء سبحانه بـ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ هنا ليدلنا على أن ما يعلمنا الله به
من حقٍّ أصدق مما نُعلمنا به العين ؛ فإذا قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾
فهو تعنى : ألم تعلم علماً مُؤكدًا ؛ لأن عينيك ربما تَحْشُونَ في
الرؤيا ، أو تخدعك بالإبصار ، ولكن إذا قال لك الله ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾
فاعلم أنه علم موثوق به .

وحين يلفتنا الحق سبحانه هنا إلى رؤية السماوات والأرض ؛
فكان لا بُدَّ لنا أن نعلم أنها لم تَكُنْ لَتُوجَدَ إلا بخلق الله لها ؛ وهو
الذي أخبرنا أنها من خلقه ؛ ولم يدعها أحدٌ لنفسه ؛ وبذلك تثبت له
قضية خلقها إلى أن يقول آخر أنه خلقها ؛ ولم يقل لنا أحدٌ ذلك
أبدًا .

وسبق أن قال سبحانه :

﴿ لَخَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧) ﴾ [غافر]

والبشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مثلما تعيش السماء ؛ فالفرد
يموت ويولد غيره ؛ وكُلُّ البشر ياتون ويذهبون ، والشمس باقية ،
وكذلك الأرض .

ومن عجيب الخلق الرحمانى أن الله خلق كل ذلك تسخييراً لأمر الإنسان ؛ فلا يشذ كائن من تلك المُسَخَّرات عن أمر الإنسان . وما طلب منك أيها الإنسان تكليفاً أنت مُخَيَّر فيه إن شئت آمنت ، وإن شئت كفرت ؛ وإن شئت أطعت ، وإن شئت عصيت .

ولكن المخلوق المُسَخَّر لخدمتك ليست له هذه المشيئة . وهو سبحانه الحق القائل :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ^(١) مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢)

[الأحزاب]

وقد أعلمنا هذا القول الكريم بأن الرحمانية سبقت لنا نحن البشر من قبل خلقنا ، وأقدمتنا رحمانية الله على وجود مهياً لنا .

ومن العجيب أن الكون المخلوق لنا استبقاءً لحياتنا واستبقاءً لنوعنا يتركز فى أشياء لا تدخل لنا فيها ، ولا تتغير أبداً ؛ وهى الأشياء العليا كالشمس والقمر والأرض .

وهناك أشياء أخرى يكون التغيير فيها على نوعين : قسم يتغير ويأتى بدلاً منه شيء جديد ، كالنبات الذى يذهب ويصير حصيداً ، وكذلك الحيوانات التى ناكلها أو التى تموت .

وهناك خلق يتغير مع إبقاء عناصره ، وإن تغيرت مادته ، كالمعادن التى نراها - الجبال والأرض وعناصرها - ونكتشف منها كل يوم جديداً .

(١) أشفقن منها : خفن من حمل الأمانة . ومن نتائج عدم الرقابة يستوقها . [القاموس التوحيدي] ٣٥٩/١ .

إنَّ : فالمخلوقات التي استقبلت الوجود الإنساني نوعان : نوع لا دَخَلَ للأغيار فيها : ونوع آخر فيه دَخَلَ للأغيار مع بقاء مادتها وهي الجمادات : ونوع تتغير أنواعه وأجناسه .

كُلُّ هذه الأشياء تدلُّنا على أن الحق سبحانه وتعالى له صفتان : صفة القدرة والقهر : وهو سبحانه يقهر ما يشاء على ما يشاء : ولا يتغير .

وصفة الاختيار التي أرجدها في الإنسان .

وأثبتت صفة القدرة التي سخرَ بها سبحانه الأشياء لخدمة الإنسان مُطلق سلطانَه سبحانه على كُلِّ ما خلق : فلا شيء يخرج عن مراده أبداً .

وأراد سبحانه بصفة الاختيار التي رهبها للإنسان أن يأتيه عبده الإنسان محباً متبعاً لتكاليفه الإيمانية ، فالذي يطيع الله وهو قادر على أن يعصيه إنما يدلُّ بذلك على أنه مُحِبٌّ لله : ويثبت له صفة المحبوبة .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ ۝ (٧٩) ﴾ [إبراهيم]

ولنا أن نلاحظ أن كلمة « بالحق » وردت في مواقع كثيرة من القرآن الكريم .

وعلى سبيل المثال ، نجد في القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ۝ (٨٥) ﴾ [الحجر]

وقوله تعالى :

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ^(١)﴾ (٢٨) [البقره]

وهذا يدل على أن السموات والأرض مخلوقة على هيئة ثابتة .
وقد جعل ذلك مدارس الفلسفة تستقبل تلك القضية استقباليين ؛
استقبال مَنْ يريد أن يؤمن ؛ واستقبال مَنْ يريد أن يكفر . وانقسم
مَنْ أرادوا الكفر إلى فريقين .

الفريق الأول : أخذ من ثبات قوانين الشمس والقمر والأرض
دليلاً على أنه لا يوجد خالق لهذا الكون ، وقالوا : لو أن هناك خالقاً
له لغير من هيئة السموات والأرض . ولكن كل من تلك الكواكب تدبر
نفسها بآلية ذاتية مُحكمة .

والفريق الثاني ممن أرادوا الكفر قال : إن الشذوذ في الكون
وجود خلل وعيوب خلقية في بعض من المخلوقات والانواع ؛ دليل
على أنه لا يوجد إله . فكيف يخلق إله مخلوقاً أعشى ؛ وآخر أعرج ؛
وثالثاً بعين واحدة ؟

وهكذا أخذ هذا الفريق من أهل الكفر وجود الشذوذ في الكون
كدليل على عدم وجود إله .

ومن العجيب أن الفريق الذي أراد التنقيير في هيئة السموات
والأرض ؛ أراد ذلك كدليل على وجود خالق ، والفريق الذي رأى أن
هناك شذوذاً في بعض المخلوقات أخذ ثبات الخلق على هيئة واحدة
كدليل على وجود إله .

(١) لعب : عمل عملاً لا يُجدي عليه نفعا . لاعبين : عابثون غير جادين . [القاموس القويم :

كل ذلك يدلنا على أن الفريقين قد أخذنا من قضيتين متعارضتين
دليلاً على الكفر ، ولم يتفق الفريقان على قضية واحدة ، وهذا يوضح
التناقض بينهما .

ولو أمعن كل من الفريقين النظر لعلم كل منهما أن الإيمان
ضرورة أساسية لفهم هذا الكون على ثبات ما فيه ؛ وعلى وجود
بعض من الشذوذ فيه .

فانت يا مَنْ تنتظر ثباتاً في الاكوان خُذْ ثبات آلية الحركة في
السموات والأرض والشمس والقمر دليلاً على الإيمان بوجود خالق
إله قادر .

وانت يا مَنْ تأخذ التغيير في الخلق دليلاً على وجود خالق ؛ فيها
أنت ترى اختلاف بعض المخلوقات ما يجعلك تعثر على عدم التماثل
في المخلوقات دليلاً على وجود إله خالق له طاقة القدرة .

وأوضح الحق سبحانه لنا أنه ثم يخلق السموات والأرض لعبة ؛
بل خلقهما بالحق ، وهناك فارق بين اللعبة والحق ، فاللعبة قد
يتوصل إليها مَنْ يعبت بشيء ؛ فتخرج له صدفة يستخدمها هو أو
غيره كلعبة .

يقول الحق :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٣) [النحل]

أما الخلق بالحق ؛ فهذا يعني أن مَنْ يخلقها إنما يفعل ذلك
بموازن دقيقة مُحْكَمَة ؛ ويصنعها على نظام ثابت له قضية تحكم
من الحكمة والحق .

وما دام الكون الأعلى ثابتاً ؛ فإن الحق سبحانه هو الذي خلق

السموات والأرض . وما نُمِتَ تريد شيئاً في حركتك الاختيارية :
فخذ المنهج الذي أنزله الله بالحق : فتثبت قضايك كما ثبتت القضايا
العليا : وأنت حين تخرج عن منهج الحق تجد فساداً .

وإذا أردتَ ألا يوجد فساد في المجتمع من أي لَوْنٍ فابحث عن
حكم الله الذي ضيَّعه الإنسان في مخالفة منهجه تجد أن ضياعه هو
السبب في وجود الفساد : واقرا قوله الحق في سورة الرحمن :

﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ (٩) وَلَا
تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ (١٠)﴾ [الرحمن]

وهكذا أنت ترى الشمس - على سبيل المثال - منضبطة في
شروقها وغروبها وكُسُوفها : وكذلك القمر في سطوعه أو محاقه^(١) أو
خسوف .

وكما رفع الحق سبحانه السماء ووضع الميزان : فعليكم أن
تَرَوْا كُلَّ أمر بالميزان الصحيح لتصلح أموركم . فإن اعتدال
الموازين المادية والمعنوية والقيمية هي استقرار لحركة الحياة .

أما إن ظَلَلْتُمْ على العِوَج فاعلموا أنه سبحانه قادر على أن يذهبكم
وأن يأتي بخلق جديد :

(١) البيان : النطق المعبر عما في النفس من معان وأفكار . [القاموس القويم : ٩٢/١] .

(٢) القسط : العدل . وأقسط : عدل وأزال الظلم والجور . والقسطاس : الميزان والعدل .
[القاموس القويم ١١٦/٢] .

(٣) المعال : آخر الشهر إذا لمع الهلال فلم يَرَّ . وقال ابن الأعرابي : سُمِّيَ المحاق محاقاً
لأنه طلع مع الشمس فمحقت به برة أحد . [لسان العرب - مادة : محق] .

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٩)

إن منطوق الآن ومفهومها ليس مراده سبحانه ؛ لأن الله خلق الخلق ،
ووهبهم الاختيار لِيقْبِلَ الخلق على الله ، رغم أنه سبحانه قد ملكهم الأ
يقبلوا عليه .

وفي موقع آخر يقول سيحاته :

﴿هَآئِمْ هَؤَلَاءِ تَدْعُونَ تُسْفِقُوا لِي مَبِيلَ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخُلُ وَمَنْ يَخُلُ فَإِنَّمَا يَخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَسْتَبَدُّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (٣٨)

ويقول في قضية إنكار اليهود لطريقة ميلاد المسيح عيسى بن

مریم :

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لِبَنَاتِكُمْ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُنَّ ﴿٦٠﴾﴾

إذن : فإطلاقة قدرة الله التي خلقه بلا أب ، يمكن أن تفعل تلك القدرة المطلقة ما تشاء ، فلا شيء يتأثر على مرادات الحق ولا على قدراته .

ويقول في موقع آخر :

﴿فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ (٤٠) عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ رَمَا نَحْنُ بِمَسِيرِينَ ﴿٤١﴾

فلا أحد يسيق إرادة الله أو مشيئته .

ويقول الحق سبحانه مؤكداً أن قدرته على المحيى بخلق جديد

ليست مسألة ميثاقية :

﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾

والشيء العزيز هو الشيء المصنوع . والله سبحانه لا يُغلب . وقد بين لنا في جزئيات الحياة أنه يذهب بنبات ويأتي بنبات آخر ، ويذهب بحيوان ويأتي بحيوان آخر ؛ وكذلك يذهب بالجماعة من البشر ويأتي بغيرهم .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعِفَتُونَ لِلَّذِينَ أُسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فُهِلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهْدً يَتَذَكَّرُ مِنْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا
أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴾

والبروز أن يظهر شيء كان خفياً . ويُقال « رجل بارز » أي : مرموق وقيد الأبصار . ولا تُفتح الدنيا إلا عليه ، ويُقال « امرأة بارزة » أي : امرأة تختلط بالرجال وغير مُستترة .

(١) الجزع : تقيض الصبر . وهو ضعف النفس عن احتمال المكروه . [القاموس الفريخ ١٣٢/١] .

(٢) المحيص : المهرب والعفر . والمصايصة : مفاصلة . من التميمي العنول والهروب من الشيء . [لسان العرب - مادة : حيص] .

ويقول سبحانه :

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً...﴾ (٤٧) [الكهف]

أي : سيرى كلُّ منا كلَّ الأرض في اليوم الآخر وهي مكتملة ؛ لا جزء منها فقط كما يحدث في حياتنا الدنيوية ؛ ذلك أن الحق سبحانه قد قال لنا :

﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (٢٢) [ق]

ويُقال أيضاً « فرس بارز » وهو ما يطلق على الحصان الذي يفوز عند التسابق مع غيره ؛ ولا يستطيع فرس آخر أن يسبقه ؛ لذلك فهو فرس تراه العين أثناء السباق بوضوح .

ونعلم أن الخيل في لحظات السباق تثير أثناء تسابقها غباراً - أي : تراباً يَضْبَبُ المرثيات - فلا يرى أحد تفاصيل الموقع الذي تجري فيه الخيول ؛ أما إذا ظهر فرس يسبق الجميع فلا خيول أخرى قريبة منه تثير غباراً يمنع رؤيته بارزاً واضحاً .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا...﴾ (٢٦) [إبراهيم]

ولقاتل أن يسأل : وهل كانت هناك أشياء خافية عنه سبحانه ثم برزت ؟

ونقول : إنه سبحانه مُنَّزَّهٌ أن تَخْفَى عنه خافية في الأرض أو السماء أو الكون كله ، ولكن المقصود هنا أنهم يبرزون عند أنفسهم ، ويرون وجردهم واضحاً أمام الحق سبحانه .

وهم من قبل كانوا :

﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ (٦٠٨)

[النساء]

وكانوا قد ظنوا انهم قادرون على ان يخفوا عن ربهم ما كانوا يفعلون ؛ ويبيئون ويمكرون ؛ ونجدهم يوم القيامة مفضوحين امام خالقهم ؛ حكمهم في ذلك حكم كل الخلق .

او : برز كل واحد منهم امام نفسه ، ورأى نفسه امام الله .

ونعلم انه سبحانه قد خلق الخلق على لونين ؛ لون مقهور فيه الإنسان ، ولا إرادة له ؛ ولون مخير فيه الإنسان ، ونسبة ما منح فيه الإنسان الاختيار قليل ، إننا ما قيس بما ليس له فيه اختيار .

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لانه علم أزلاً أن الإنسان الذي تعود على أن يتمرد على الله ؛ فهو يوضح له ؛ أنت قد ألقت التمرد وقول « لا » ، وقد تجاهر بالكفر ، وتحارب من أجله ، وتريد أن تخرج عن مرادات الحق ؛ فإن كنت صادقاً في أن هذا الخروج ذاتي فيك ؛ فتتمرد على القهريات التي تتناكب .

ويعلم الإنسان بالتجربة انه غير قادر على ذلك ؛ فلا الفقير يستطيع أن يثرى دون مشيئة الله ؛ والمريض لا يستطيع أن يشفى دون مشيئة الله ؛ والضعيف لا يستطيع أن يقوى ضد إرادة الله .

وكل هذا يدل على أن ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك ؛ وسيأتي يوم يسلب منك الاختيار .

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٢١) [غافر]

وانت تبرز بكل تكوينك لحظتها امام نفسك ، وتجد الحق سبحانه امامك . وانت إما ان تكون بارزاً بكل تكويناتك امام نفسك لحظة وقوفك امام خالقك ، او يكون المقصود بقوله الحق وقوف كل الخلق امامه بارزين ، سواء اكانوا تابعين او متبوعين .

ولحظتها سنجد قوله الحق مطبقاً :

﴿فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ (٢١) [إبراهيم]

وهكذا نرى ان هناك حواراً بين اثنين من البشر : نوع مستكبر ، وهم القادة السادة الذين يُلقون أوامرهم : لِنَتَقْذَهَا الضُّعَفَاءُ ، ثم يُفاجأ الضعفاء التابعون ان رؤوسهم تساوت في اليوم الآخر مع هؤلاء الاقوياء . الجبابرة ؛ ويرون ما ينتظرهم جميعاً من عذاب ؛ فيسال الضعفاء اهل الجبروت :

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْقُذُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٢١) [إبراهيم]

وهؤلاء المستكبرون سبق لهم ان استكبروا على هؤلاء الضعفاء بما لهم من قوة وسيادة ، او استكبروا على الرسل إيماناً كما أوضح الحق سبحانه في موقع آخر من القرآن :

﴿قُلْ لَا تُزِلُّ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) [الزخرف]

وفي هذا القول استكباراً على الإيمان ، وكأنهم يُعدّلون على الله - والعياذ بالله - مشيئته وواسع علمه الذي يختار به الرسل .

أو : أنهم قد استكبروا على أنفسهم فلم يؤمنوا ! أو : أنهم قد استكبروا على الاتباع بما لهم من جاه ونفوذ فلم يقدر الاتباع على مخالفتهم : لذلك يقول لهم الاتباع لحظة تساوى الرؤوس :

﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّقْتَدِرُونَ عَلَيْنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٧١)

[إبراهيم]

وهذا تقريع وخزى وفضيحة للتابع .

ونعلم أن الحق سبحانه قال فى موقع آخر من القرآن على لسان التابعين :

﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴾ (٦٧) رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعِيفُونَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنَا كَبِيرَا ﴾ (٦٨)

[الاحزاب]

وقد عرض الحق سبحانه هذه المسألة علينا لتتعلم من البداية كيف يكون ميزان التبعية ؟ وإياك أن تتبع فى أمر إلا إذا اقتضت أنه يأتى لك بخير ، وأنه يدفع عنك الشر ، ولينتبه كل منا جيداً ولا يعطى زمام قيادة حركة الحياة إلا عن بينة :

وليتذكر كل منا قوله الحق :

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦)

[الحجر]

فحين يأتىك أمر مخالف لمنهج الله : عليك أن تعلّى منهج الله فوق كل أمر . وقد أوضح لنا الحق سبحانه ذلك كي ننتبه جيداً فلا نلقى زمام أمورنا لمن نتبع إلا بروية وبحكمة : أيدلنا على خير أم يدلنا على شر ؟ وهل يستطيع أن يدرأ عنا الشر ، وأن يُنجينا من الإصابتة بمكروه ؟

فَلْيَكُنْ كُلُّ مَنَّا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ أَمْرِهِ ، وَقَدْ قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي
سُورَةِ الرَّحْمَنِ :

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٦) ﴾ [الرحمن]

وَالْآلَاءُ هِيَ النِّعَمُ ؛ وَمَنْ أَرْقَى النِّعَمِ هِيَ تِلْكَ الْقِيَمُ الَّتِي أَوْضَحَهَا
لَنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِنَسِيرَ عَلَى مَذَاهِبِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَيْ لَا نُقِيلَ عَلَى
الْحَيَاةِ بَجَاهِلَةٍ ؛ بَلْ بِتَوْضِيحٍ وَتَبْيَانٍ لِكُلِّ شَيْءٍ .

وهكذا يجب أن يتصرف التابع مع المتبوع كى لا يقف فى موقف
الغزى المشترك بين الاثنين فى يوم الحساب ؛ حيث يقول التابعون
للمتبوعين :

﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ.. (٦٧) ﴾ [إبراهيم]

وهذا القول القرآنى يتكلم به ربُّ العالمين ؛ وَكُلُّ حَرْفٍ فِيهِ لِهَدَفٍ
وَمَعْنَى .

وقوله :

﴿ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ.. (٦٨) ﴾ [إبراهيم]

يعنى أنهم لن يقدرُوا أَنْ يُخَفِّفُوا وَلَوْ جِزَاءً بَسِيطًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ،
وَكَانَهُمْ يُسَهِّلُونَهَا عَلَيْهِمْ ، فَيُطْلَبُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَتَحَمَّلُوا ؛ أَوْ أَنْ يُخَفِّفُوا
عَنْهُمْ وَلَوْ جِزَاءً بَسِيطًا مِنْ الْعَذَابِ .

والمثلُ عَلَى ذَلِكَ حِينَ يُطْلَبُ إِنْسَانٌ مِنْ آخَرٍ جَنْبِهَا ؛ فَيَقُولُ لَهُ :

ليس معى غيره ، فيرد الطالب : إنَّ اعطى بعضاً منه ، وكأنه يطلب ولو ربعة أو عشرة قروش منه .

هكذا قال الذين اتبعوا لمن اتبعوهم ! فعاداً يكون الرد من هؤلاء الذين تأبوا على الله إيماناً به ؟ ها هم يردون على مَنْ سألوهم أنْ يُخَفُّوا ولو جزء قليلاً من العذاب :

﴿ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّجْعَةٍ (٢١) ﴾ [إبراهيم]

وهكذا يتكشف كذبهم : فهم يدَّعون أن معنى الهداية هو أن يهبهم الله الإيمان : مُتَنَاسِينَ أن معنى الهداية هو الدلالة الموصلة إلى الغاية .

ولنا فى قول الحق سبحانه ما يوضح المعنى :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَلَوْا زَادَهُمْ هُدًى (١٧) ﴾ [محمد]

فَمَنْ يَقْبَلْ عَلَى الْإِيمَانِ بِصَدْرٍ مُنْشَرْحٍ يَجِدُ كُلَّ سَبِيلٍ الْخَيْرَ أَمَامَهُ : أما مَنْ كَفَرَ فَكَيْفَ يَهْدِيهِ اللَّهُ ، وهو قد استحبَّ العمى على الهدى ؟ لن يجد بطبيعة الحال آية هداية .

ويقول الكافرون ذلك لِمَنْ اتبعوهم فى يوم الحشر : ذلك أنهم يرون رأى العين أن الجنة حقٌ ، والنار حقٌ ، والحساب حقٌ ؛ لذلك يعترفون أمام مَنْ اتبعوهم فى الدنيا بأن الحق سبحانه لو أخذ بيدهم فى الحياة الدنيا إلى الإيمان لَقَدْنَاكُمْ إِلَى هذا الإيمان ؛ وهم فى ذلك أصحاب رأى مغلوط .

وذلك قولهم :

﴿لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ..﴾ (٢١) [إبراهيم]

ونعلم أن الإنسان إذا ما وقع في مأزق أقوى من قدراته ؛
ولا فُجُورَةٍ فيه للنجاة ؛ فهو يستقبل هذا المأزق بأحد استقبالين ؛
الاستقبال الأول : أن يجزع ويتضرع ؛ والاستقبال الثاني : أن يصمد
ويصبر .

وهذا نجد الكافرين يقولون :

﴿سَاءَ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ (٢١) [إبراهيم]

أى : أنهم سواء جزعوا وتضرعوا ، أو صبروا وصمدوا فلن
ينجيهم الله مما هم فيه : فلا مهرب ولا منجى .

و « حاص » في المكان أى : ذهب إلى هنا أو هناك ، ولا يجد
راحة : ونجد في تعبيرنا العامى ما يُصَوِّرُ ذلك وهو قولنا « فلان
حايص » أى : لا يجد مكاناً يرتاح فيه .

ولذلك يقال « ثَبَّتْ بِهِمُ الْأَرْضُ » : أى : أن كُلَّ مكان في الأرض
يرفضهم : ويشرح الحق سبحانه هذه القضية فيقول :

﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ
أَنْفُسُهُمْ..﴾ (١١٨) [التوبة]

وهكذا نرى مَنْ ثَبَّتْ بِهِمُ الْأَرْضُ : إنما لا تسعهم أنفسهم أيضاً
بل تضيق عليهم ؛ ونسمع مِمَّنْ يُنْكَلُ بِهِمُ الْحَقُّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَنْ
يقول : « أنا لا أطيق نفسي » .